

ദാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

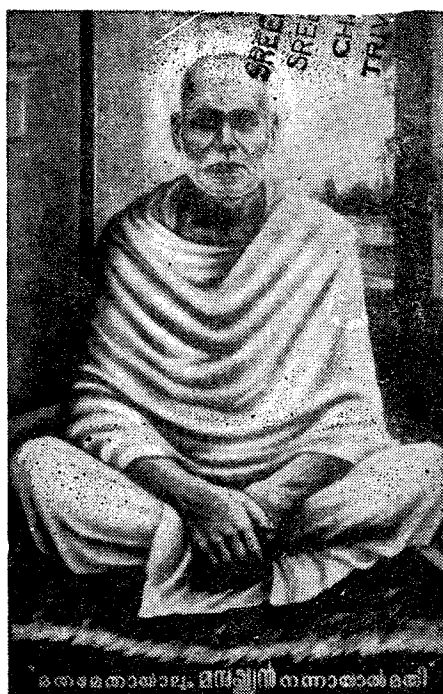
ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ലാഘുജീവചരിത്രം

ശ്രീനാരായണഗുരു

By

വർക്കല ശിവൻപിള്ള

ശ്രീനാരായണഗുരു

(ഘ) ജീവചരിത്രം

By

വർക്കല ശിവൻപിള്ള

(Malayalam)

SREE NARAYANA GURU

(Biography

By

VARKALA SIVAN PILLAI,

Ravi Vihar,

Kariavattam P. O.,

Tvm, Kerala, India.

copies — 1000

Printed at :

S R D M Printers,

Chenkottukonam,

Rights reserved

Publishers—

Ravi & Rahul Book House.

Kariavattam P. O.,

Tvm, Kerala.

ഉള്ളടക്കം

മുഖവുര

അവതാരിക

1. ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
2. ഒരു താപസന്റെ ജീവിതം
3. മഹാനായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും
4. ഒരു മതാചാര്യൻ
5. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ
6. നാരായണഗുരുവിന്റെ മഹത്വം

മുഖവുര

ഭാരതീയരായ മഹാത്മാരിൽ ഒരാളും ഒരു സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവും ആത്മജ്ഞാനിയും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായിരുന്നു, ശ്രീ നാരായണഗുരു. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രമാണിത്. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവും തുല്യശോഭയോടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രകാശം വർഷിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഒരു വമ്പിച്ച സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിനു ഈ ഋഷിവര്യന്മാർ മാർഗ്ഗമൊരുക്കി. ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു ലഘു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതായാ മുതൽ ശ്രീനാരായണനെപ്പറ്റിയും ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണമെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വർക്കലയെപ്പറ്റി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിലും കാര്യവട്ടത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയകൃതിയിലും ഗുരുവിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക വിപ്ലവകൊടുങ്കാറ്റു് ഇളക്കിവിടാൻ ഈ ഋഷി വഹിച്ച പങ്കിനെപ്പറ്റി ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ചെമ്പഴന്തി മാധാപതി ശ്രീ അമൃതാനന്ദസ്വാമിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു് സമുചിതമായ അവതാരിക എഴുതിയതു്. പണ്ഡിതനായ ഈ സന്യാസിവര്യനോടു് എനിക്കു അവാച്യമായ നന്ദിയുണ്ട്. പ്രശസ്തപണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനും കേരളസർവകലാശാലയുടെ പൗരസ്ത്യഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഫസ്തലിവിത ഗ്രന്ഥശാലയത്തിന്റെയും ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. T. ഭാസ്കരനോടും എനിക്കു് നന്ദിയുണ്ട്.

ഗ്രന്ഥകാരൻ, വർക്കല ശിവൻപിള്ള.

അവതാരിക

ശ്രീ വരക്കലശിവൻപിള്ള രചിച്ച “ശ്രീനാരായണ ഗുരു” എന്ന ലഘുജീവചരിത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു. ഒരു ലോകാചാര്യനായ ഗുരുവിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം നല്ലൊരു ചെറുഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയ മി. പിള്ളയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് കേരളീയരായ കുട്ടികൾ വായിക്കേണ്ടത്, ഗുരുവിനെപ്പോലെയുള്ള മഹാനാരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്നും പലതും പഠിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗുരു ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കർത്താവും ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനും പണ്ഡിതനായ കവിയും മനുഷ്യസ്നേഹിയും ആയിരുന്നു എന്ന വസ്തുതകൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായും മനോഹരമായും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള കൃതികൾ ഇനിയും ഗ്രന്ഥകാരനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(sd)

ചെമ്പഴന്തി,
26-5-1984.

ശ്രീ അമൃതാനന്ദസ്വാമി,
ചെമ്പഴന്തിമാധിപതി,

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴ-
ന്തിയാണ്. ഇത് അതിസന്ദാമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്തി
ലെ ഒരു ഭാഗമാണിപ്പ്രദേശം. കൊല്ലവർഷം 1032-ൽ
ചിങ്ങമാസത്തിൽ (24-1-1032) അദ്ദേഹം ജനിച്ചു.
നക്ഷത്രം ചതയം. അമ്മ കുട്ടിയമ്മയും അച്ഛൻ മാടനാ-
ശാനുമായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനു 'നാണ' എന്നു പേരിട്ടു.
ശൈശവം മുതൽ ചില അസാധാരണഗുണങ്ങൾ ശിശു
വിനുണ്ടായിരുന്നു.

കുട്ടിക്കു് അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ചു് വിദ്യാ
ഭ്യാസം ലഭിച്ചു. സിദ്ധരൂപം, ബാലപ്രബോധം, അമരം
തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബാലൻ പഠിച്ചു. നല്ല സമർത്ഥ
നായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. കുട്ടി പാഠങ്ങൾ അതി
വേഗം മനഃപാഠമാക്കി.

അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ചു്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുള്ള ചുരുപാടു് ബാലനില്ലായിരുന്നു. സാമ്പത്തി
കമായ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തമന്മാരും
പണ്ഡിതന്മാരുമായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നു് കിട്ടിയ
അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബാലൻ വായിച്ചു. പലതും
പഠിച്ചു. വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അറിവുനേടാൻ
അക്കാലം മുതൽ ശ്രമിച്ചു. ദിവസവും കളികഴിഞ്ഞു്
ക്ഷേത്രത്തിൽ മുടങ്ങാതെ പോയി. എല്ലാദിനം നല്ല
കൃത്യനിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ
യുണ്ടായിരുന്നു.

യൗവനം വന്നു, സംസ്കൃതഭാഷയിൽ കൂടുതൽ അറിവു നേടണമെന്ന് തോന്നി. അക്കാലത്തു് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാരണപ്പള്ളിതറവാട്ടിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പോയി. വീട്ടുകാരുടെങ്കിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു. ധർമ്മമാർഗ്ഗം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അധർമ്മത്തെ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തു.

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാവാസന അങ്കുരിച്ചു. അടിയറച്ചുകേ്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു കേ്തി പരമായ അനേകം കവിതകൾ അക്കാലത്തു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

ബാല്യകാലത്തുതന്നെ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, തപസ്സിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മചര്യയിൽ ഉറച്ചജീവിതം നയിച്ചു. ഓങ്കാരധ്യാനത്തിന്റെ മേന്മ ശരിയാവണ്ണം അറിഞ്ഞു. ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. വേദാന്തത്തോടും മനസ്സിലാക്കി. തമിഴും സംസ്കൃതവും പഠിച്ചു. ആ ഭാഷകളിലെ പല കൃതികളും ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു. ആയുർവ്വേദത്തിലും നല്ല അറിവുനേടി. ആ വിദ്യയിൽ പ്രശസ്തരായവർ കടംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു യോഗിയുടെ ജീവിതം ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ ബാല്യകാലജീവിത രീതിയും പഠനവും ചുറ്റുപാടും സഹായകരമായി.

2. ഒരു താപസന്റെ ജീവിതം

അദ്ദേഹം ബാല്യകാലം മുതൽ ഒരു യോഗിയാകാനുള്ള ജന്മവാസന പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. യുവാവായപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബോധമുണ്ടായി. അതിനുവേണ്ടുമാർഗ്ഗവും സ്വീകരിച്ചു. നിത്യ ജീവിത

ത്തിലെ വെറും സാധാരണ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കറഞ്ഞുവന്നു. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരമമായ സത്യവും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ മാനസികാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിനു സമ്പത്തിനോടു് യാതൊരു മോഹവും ഇല്ലായിരുന്നു.

ഒരു യോഗിയുടെ ജീവിതചര്യയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതു്. ദേഹത്തോടു് മമതയില്ലായിരുന്നു. ലൈംഗികബന്ധവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

ഈ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടു് നല്ല വർ നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ നന്മമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആർക്കും സുഖം തേടിപ്പോകുന്നു.

ശ്രീ നാരായണൻ ഈ ജീവിതത്തെ ദുഃഖമയമായി കരുതി. ശ്രീബുദ്ധനെപ്പോലെയായിരുന്നു അതു്. മായ എന്ന പ്രത്യേക ഗുണവിശേഷം മനുഷ്യനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ശങ്കരനും മറ്റനേകം ജ്ഞികളും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം. ഹിന്ദുമതത്തിലെ മഹത്തായ ഒരു ചിന്താതീതിയാണിതു്. ആ മായയുടെ ബന്ധനത്തിലാണു് മനുഷ്യർ. അതിൽ നിന്നു മോചനം നേടണമെന്നു ശ്രീ നാരായണൻ അക്കാലത്തു് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൽ നിന്നു് സ്വതന്ത്രനാകാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അദ്ദേഹം അഗാധമായ ആലോചനയിൽ മുഴുകി. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവു നേടി. ഒരാരം കൂടുതൽ അറിവു നേടുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്കു് നന്മചെയ്തു് ജീവിതം കൂടുതൽ നല്ലതാക്കാം,

അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പല രീതികളിലാണ്

അദ്ദേഹം മുഖസ്തുതി കേട്ട് മയങ്ങിയില്ല. നല്ല ആത്മ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ചില അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്നേഹം, അനുകമ്പ, ദയ, സ്വാശ്രയശീലം, നിർഭയം. വിനയം തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ വേണ്ടുപോളുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നിസ്വാർത്ഥമായിരുന്നു എല്ലാവരേയും സഹോദരന്മാരെപ്പോലെയും സഹോദരിമാരെപ്പോലെയും കരുതി. സമഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമായിരുന്നു.

ശരീരസുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. മനസ്സിന്റെ ചിന്താശീലം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേക ശക്തി കൂടുതൽ വികസിച്ചു. അദ്ദേഹം സാത്വികനായി. എല്ലാറ്റിനേയും അടിസ്ഥാനം മനസ്സാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹം ചിട്ടയോടെ കൂടിയ ജീവിതം നയിച്ചു. ശക്തമായ ഒരു മനസ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചു. ആത്മ നിയന്ത്രണവും മനോബലവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മചര്യയാണു അതിന് ഉപകരിച്ചത്. നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിനല്ല, നശിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. സർവചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള കാരുണ്യമാണത്.

അദ്ദേഹം മനസ്സിന്റെ മേന്മയെ മാറി. ഇവിടെ

കാണുന്ന ഗുണങ്ങൾ വെറും തോന്നലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ശരിയായ ബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച പരമസത്യം അനുഭവം കൊണ്ടറിഞ്ഞു. അത് പഠനത്തിലൂടെയും തർക്കത്തിലൂടെയും അറിയേണ്ടതല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിനാണ് ശ്രീനാരായണൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അദ്ദേഹം ഏകാന്ത ചിന്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വന്തം വീടു വിട്ടുപോയി ഒരു താപസന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി.

മോഹാസന ശാസ്ത്രം ഭംഗിയായി പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു. അനുഭവത്തിലൂടെ പലതും അറിഞ്ഞു. ഒന്നാംകിടയോഗിയായിത്തീർന്നു. ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം അക്കാലത്തു് വേണ്ടിവന്നു. അന്ന് ശ്രീഅയ്യാസ്വാമികൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. തൈക്കാട് പാത്തിരുന്ന ഈ സന്യാസിയാണ് ശ്രീ നാരായണനെ യോഗവിദ്യയിൽ കൂടുതൽ അറിവു നേടാൻ സഹായിച്ചതും പരിശീലിപ്പിച്ചതും. അതിനു ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായ തപസ്സിലേയ്ക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങിയത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരു താപസന്റെ ജീവിതത്തോടു് പ്രത്യേകം മമത ഉണ്ടായിരുന്നു.

തപസ്സിനുപറിയ സ്ഥലം തിരക്കി മരുതാമലയിൽ എത്തി. അവിടെ പിള്ളത്തടം എന്ന ഗുഹയുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ശ്രീനാരായണൻ തപസ്സാർഭിച്ചു. എല്ലാ മതാചാര്യന്മാരുടെയും പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏകാന്തതയിലുള്ള ധ്യാനമോ തപസ്സോ കാണാം. ഒരൊറ്റക്കാര്യം മാത്രം മനസ്സിൽ

ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ ചിന്താശീലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ യോഗിയുടെ തപസ്സിനു മുൻപും ശ്രദ്ധയും ശക്തിയും കൂടും. ശ്രീനാരായണന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ശക്തിയും പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നറിയുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദമുണ്ടാവും, ആത്മാനന്ദമുണ്ടാവും. അവിടെ ഗുണമില്ല. എല്ലാം ചൈതന്യമാണ്. ഈ തപസ്സിനുശേഷം ഒരു തികഞ്ഞ സിദ്ധനായി മാറി. അന്നത്തെ മലയാളനാട്ടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും തനിയെ യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു അസാധാരണ യോഗിയായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അസാധാരണങ്ങളായിരുന്നു. അവയ്ക്ക് പരിപാവനത്വവും ആകർഷകത്വവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകായിരം ജനങ്ങൾ അവ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി.

3. മഹാനായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്

ഭൂരിതത്തിലും അജ്ഞതയിലും താണുകിടന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷകനായി ശ്രീനാരായണൻ ഉയർന്നു. ഒരു പരമസിദ്ധൻ ഈ ലോകത്തിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചേ തീരൂ എന്നില്ല. ഗുരുവിന്റെ ജനനം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് സാധുജനരക്ഷയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം നിസ്സംഗനായിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ പലതിനുകളും അസമത്വങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. അവയെ മാറ്റാൻ യത്നിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോദ്ദേശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.

അന്നത്തെ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികൾ പൊതുവെ രണ്ടുചേരിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. ഒരുക്കൂട്ടർ, അവർണ്ണർ, മറോക്കൂട്ടർ സവർണ്ണർ, സവർണ്ണർ സമൂഹത്തിൽ പലതും കൈയടക്കിവെച്ചിരുന്നു. അവർണ്ണർ പലരംഗങ്ങളിലും പിൻതള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർണ്ണർക്കു യഥേഷ്ടം വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. വേദങ്ങളും മറ്റും പഠിക്കാനും അവർക്കു സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അവർക്കു അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനും പൂജ ചെയ്യാനും അവർക്കു അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവർണ്ണർക്കു ചെയ്യാതെ കാണ്മാനുള്ള രേഖകളും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അന്നു് അനാചാരങ്ങൾ ശക്തിപ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഈ യോഗി കേരളത്തിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു് എല്ലാം നേരിട്ടു് മനസ്സിലാക്കി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉറച്ചു. അതിനുള്ള വഴിയെപ്പറ്റി ഉറക്കെ ചിന്തിച്ചു. ആ അസ്വസ്ഥതയെ അകറ്റേണ്ടിയിരുന്നു അതിനേതിരെ ഒരു വലിയ ജനകീയശക്തി ഉയന്നു വരണമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ജനസമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ ഒറ്റ ശക്തിയാക്കി, അനീതിയെയും അസമത്വങ്ങളെയും എതിർക്കാനുള്ള ഒന്നാംതരം ഉപകരണമാക്കിത്തീർത്തു. അദ്ദേഹം യോഗിയായ നേതാവും മനുഷ്യസുന്ദേഹിയായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായി, സംഘടിച്ച് ശക്തി നേടാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഒരു സംഘടിതശക്തി ആവശ്യമായിരുന്നു.

പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ടു. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തി, ശ്രീനാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർപ്പത്തൻ കരുത്തുനേടി, സവർണ്ണരുടെ അനീതിയെയും മേധാവിത്വത്തെയും അവർ വീരോടെ എതിർത്തു. യോഗിയായ നേതാവിനു ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. രക്തം ചൊരിയാത്ത ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവമായിരുന്നു അത്. യോഗിവര്യൻ ക്രാന്തദർശിയായെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. നല്ലൊരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി. അദ്ദേഹം തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തി. അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു അത്.

കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തിനു അല്പം അകലെ കിഴക്കുഭാഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അരുവിപ്പുറം. അവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണൻ 1888-ൽ ആദ്യമായി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൽ അഗാധമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ജനസമൂഹം എല്ലാവരും സഹായമായിനിന്നു. ഒരു ശിവലിംഗം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അന്ന് സവർണ്ണർ മാത്രമാണ് പ്രതിഷ്ഠയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും നടത്തിയിരുന്നത്. ശ്രീനാരായണൻ അതിനെ വകവെച്ചില്ല. നിർഭയനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ അദ്ദേഹം ഒരു അന്ധ വിശ്വാസത്തെ തുത്തരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണത്. ജാതി,

മതം. എന്നിവയുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാപേരും സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ കഴിയേണ്ട മാതൃസ്ഥാപനമായിരിക്കണം ക്ഷേത്രം എന്നും അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിരിക്കണം. ഒരുമയോടെ അവർ ജീവിക്കണം, സ്വതന്ത്രരായിരിക്കണം. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യമാണ്. ജനങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ്, ജീവിക്കണം, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തെയാണു് അദ്ദേഹം ഭാവനയിൽ കണ്ടതു്. ആ സത്യബോധം അരുവിപ്പുറത്തെ ബിംബ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പിന്നിലുണ്ടു്. ഒരു അനാചാരത്തിനെ അതു് കലക്കി വിറപ്പിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രമേ അനു് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗുരു അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഈശ്വരശിവനെയാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അവരുടെ എതിർപ്പു് അങ്ങനെ കെട്ടടങ്ങി.

പിന്നീടു് കേരളത്തിലുടനീളം ഇപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ നിർമ്മിച്ചു. ഗുരു അവിടെയെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠാകൾ നടത്തി. കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചു. മദ്രാസ്, മംഗലാപുരം, സിലോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻ ഗുരു പോയിട്ടുണ്ടു്. അനവധി പത്തൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഗുരുപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാമതവിശ്വാസികൾക്കും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം നല്കി. ചില ആശ്രമ

ങ്ങളും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. ആശ്രമങ്ങളുടെ സമാപനം വിദ്യാലയങ്ങളും തുടങ്ങി. അന്ന് അവർണ്ണർക്കു മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഇതന്നെ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് വിദ്യമൂലം അറിവുനേടേണ്ടിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്രജീവിതത്തിനു അത് ആവശ്യമായിരുന്നു.

4. ഒരു മതാചാര്യൻ

ശ്രീ നാരായണൻ ഒരു മതാചാര്യനുമായിരുന്നു. എല്ലാ പേർക്കും സംതുപ്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മറന്ന് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സഹായിക്കുന്നു. സൽഭാവങ്ങൾ ഏവർക്കും കൂടിയേ തീരൂ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളും ശുദ്ധമായ വിചാരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കുകൂടിയേതീരൂ. മതപരമായ ഒരു ഉണർവുകൂടി തന്റെ അനുയായികൾക്കു വേണ്ടിയിരുന്നു.

പണ്ട് ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കൂടുതൽ ധനം വേണ്ടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആവശ്യത്തിലധികം ധനം ചെലവാക്കുന്നതിനു എതിരായിരുന്നു. അവ മനോഹരമായിരിക്കണം. വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് മനോഹാരിതയ്ക്കാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സൗകര്യം വേണം. അവിടെ ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്തു് പള്ളികളുടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തോട്ടങ്ങളും വേണം.

വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടണം. ഗ്രന്ഥശാലകളും ആരംഭിക്കണം. തൊഴിലു കർമ്മമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അഭിരുചി വികസിപ്പണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനേകം പേർ വരും. അവർക്ക് കളിക്കുന്നതിനു ക്ഷേത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കണം. സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള ആരാധനയിൽ ഭക്തന്മാർ പങ്കെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നല്ല ജീവിതചര്യകൾ ജനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നറിയാമായിരുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ പല സാധനങ്ങളും ധനവും നൽകുന്നത് പതിവാണ്. അവയെല്ലാം പാവപ്പെട്ട വാർദ്ധവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളും പരിസരങ്ങളും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണം. നല്ല വിചാരവും നല്ല പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ചുരുപാട് ആവശ്യമാണ്. നല്ല വിചാരമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിചാരമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ബിംബങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. അവർ ഭക്തിയിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ പരമമായ ശക്തിയായ ഈശ്വരനെന്നാണ് അത് ദർശിക്കുന്നത്. അത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു അപൂർവമായ ആനന്ദം നൽകുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനശാലയിൽ എല്ലാമതങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടിയേതീരൂ. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾശേഖരിക്കണം. ഭക്തജനങ്ങൾ അവ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം. അവർ അറിവും തുണർവും ഭക്തിയും നേടണം. അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെറും ആരാധനാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ഭക്തന്മാർക്കു വിശുദ്ധാനന്ദം പര്യവർത്തനം ആന്തരികമായ വളർച്ചയുണ്ടാ

കാരണം അവ അവസരങ്ങൾ നൽകണം. ഇങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഠിനയത്നം നടത്തിയതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ഗുരു അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ആദരവിനും ആരാധനയ്ക്കും അർഹനായത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു മാറ്റം അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ. ഉടലെടുത്തു.

ലോകത്തു് ആന്തരികമായി ഒരു ശക്തിയേറിയുള്ള പല ഗുണങ്ങളും ആകൃതിയും മറ്റു പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടെന്നു് നമുക്കു് തോന്നുന്നു. ഈശ്വരന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു് നമുക്കു് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തിമാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളൂ.

കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനസമൂഹത്തിനും അന്നു മനുഷ്യരെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പല അസമത്വങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ജാതിയുടെ പേരിൽ പാരതന്ത്ര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിക്കു നാരായണഗുരു പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല. ശരീര ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരേ രീതിയിലുള്ള ശരീരമാണു് എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കുമുള്ളതു്. ജ്ഞാനത്തക്കൽ ഒരുപോലെയാണു്. മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒന്നുപോലെയാണു്. മനുഷ്യനു് ജാതി ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ ഹിന്ദുസമൂഹത്തെ പലതായി വേർതിരിച്ചു നിറുത്തിയിരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ വളരെ ക്രൂരവും അന്ധവുമായിരുന്ന കാലത്താണു് ഈ ചിന്താഗതി കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചതു്. മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ താഴെക്കിടയിൽ ഉള്ളവർക്കും ജാതിയുടെ പേരിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താപദ്ധതി ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിരുന്നു.

മനുഷ്യത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഗുരുവിന്റെ ഈ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനുകഴിഞ്ഞു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ വേണം. നവീനകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ ഉന്നതജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകിരിക്കണമെന്നില്ല. ഉത്തമനായ മനുഷ്യസ്നേഹി ജാതിഭേദമനുസരിച്ചല്ല സജ്ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാപേരും ആത്മസഹോദരന്മാരാണ്.

ഒരാളിലുള്ള മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെ കണക്കാക്കിയാണ് നല്ലമനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അന്ധതയും അനാചാരങ്ങളും അസമത്വവും തലതിരിഞ്ഞ ജാതിചിന്തയും സമൂഹത്തിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലെ അന്ധമായ ജാതിചിന്തയാകുന്ന മാലിന്യത്തെ തുത്തെറിയാൻ ശ്രീനാരായണന്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചു. ജാതിഭേദമുള്ളതിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അന്ധതയ്ക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും മാറ്റംവന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഇവിടെ വമ്പിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി. ഹിന്ദുമതത്തെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരു സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം വേണ്ടിയിരുന്നു. മതപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി. സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് പാതയൊരുക്കാൻ അത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജാതിയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയോ വിചാരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരും സ്ഥലവും തൊഴിലും

പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്, ഒരുത്തന്റെ ജാതി അറിഞ്ഞേ തീരൂ എന്നില്ല. ഒരാളുടെ ശരീരം നോക്കിയാൽ അയാളുടെ ജാതിയെപ്പറ്റി ഊഹിക്കാം, നല്ല ചിന്തയും നല്ലനിരീക്ഷണവും ഇക്കാര്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കണം. ശരിയായ ഭക്തിയുള്ള ഏവർക്കും ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാം. ഇന്നു ജാതിക്കാരനേ ആരാധനപാടാമുള്ളൂ എന്നു ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ആ ശക്തിക്കു സമഭാവനയാണുള്ളതു്. ആ ശക്തിക്കു ശത്രുവും മിത്രവുമില്ല. എല്ലാപേരും ഒന്നുപോലെയാണ്.

ഗുരു വേണ്ടുവോളം ആത്മബോധം നേടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം അന്നത്തെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ വരുത്താൻ പ്രാപ്തനായതു്. അങ്ങനെ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ ഒരു ജാതിയായിക്കുരുതി. ഈ ഏക ജാതിസന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.

ജീവിതം കൂടുതൽ നല്ലതാക്കിമാറ്റാനാണ് മതം സഹായിക്കുന്നതു്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കുറവും കൂടിയേ തീരൂ. നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏകമത സന്ദേശവും പ്രസിദ്ധമാണ്. നല്ല ജീവിതചര്യകളാണു് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എല്ലാമതങ്ങളുടെയും പരമമായ തത്വം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു് അന്ത്യമായ പഠനത്തിൽ നിന്നു് അറിയാം. അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ഒന്നുതന്നെ. നാരായണ ഗുരു ഏകമതവിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതുതന്നെ. അമൂല്യമായ വിജ്ഞാനം മൂലം ജനതയുടെ ദുരിതം മാറ്റാനാണു് മതാചാര്യന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നതു്. അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു

നയിക്കുന്നു.

എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായത് ഈശ്വരനാണ്, ചൈതന്യമാണ്. അതാണ് ഏകലക്ഷ്യം. പലവഴികളിലൂടെ ആചാര്യന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു. തിന്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നന്മയെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാമതങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിനുള്ളവഴികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശ്രീനാരായണനും അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തത്. സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മതങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളിലും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വമ്പിച്ച പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി.

ഗുരുവിനു അടിയുറച്ച ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിലും അന്യദേശങ്ങളിലും പല ദേവപ്രതിഷ്ഠകളും അദ്ദേഹം നടത്തി. എന്നാൽ ഒടുവിൽ നിലക്കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആരാധന നടത്തുന്നയാൾ കണ്ണാടിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന സ്വന്തം രൂപത്തെ കാണുന്നു. താൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന വേദാന്തരഹസ്യം അയാൾ അറിയുന്നു. എല്ലാം ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. ഭക്തൻ ഇതുമൂലം തന്നിൽതന്നെ ഈശ്വരാംശം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കുന്നു, കേംതി എന്നു പറയുന്നത്, ആത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കലാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി പ്രകാരമുള്ളതാണ് നാരായണഗുരുവിന്റെ ഏകദൈവവിശ്വാസം. ബ്രഹ്മം അഥവാ പൈതൃകം ഒന്നേയുള്ളൂ. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്

“ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്ന സന്ദേശത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഗുണാതീതമായ ഭാവമുണ്ട്. ഏകദൈവം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിനെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായ ആ ഒന്നിന്റെ ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത്.

5 ഒരു സാഹിത്യകാരൻ

ശ്രീനാരായണൻ അനുഗൃഹീതനായ ഒരു കവി എന്ന നിലയിലും ആരാധ്യനാണ്. വേദാന്ത ചിന്തയും വിശ്വപ്രേമവും ജീവകാരുണ്യവും ദാർശനിക കവിതകളിൽ കാണാം. പദ പ്രയോഗത്തിലെ മിതത്വവും ലാളിത്യവും അർത്ഥപുഷ്പിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദാർശനിക കവിതകൾ “ദർശനമാലയും” “ആത്മോപദേശശതക”വുമാണ്. ജീവിതരഹസ്യം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗുപ്തിയുടെ കവിതകളാണവ.

ഈ അതിവശിഷ്ടകവിതകളെ അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല വരികളും അവയിലുണ്ട്. “ആത്മോപദേശശതക”ത്തിലെ ഈ വരികൾ നോക്കുക:

“മനമലർ കൊയ്തുമഹേശ പൂജചെയ്യും
മനുജനമറെറാരു വേലചെയ്തിടേണ്ട.”

ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ ഈ വരികൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ എല്ലാ കേരളീയരും ചൊല്ലാറുണ്ട്.

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കു
നവയപരന്നു സുഖത്തിനായ് വരേണം.”

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അനേകം സ്കോത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. ലാളിത്യവും ഭക്തിരസവും പദഘടനയിലുള്ള സൗകന്ദര്യവും അവയ്ക്കുണ്ട്. ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവതകളെപ്പറ്റി സ്കോത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

“ശിവശതക”ത്തിലെ ഈ വരികൾ നോക്കുക :

“ജയ ജിതകാമ, ജനാർദ്ദനസേവിത,
ജയ ശിവശങ്കര, ശർവ, സനാതന
ജയ ജയ മാനകളേബര, കോമള,
ജയ ജയ സാംബ, സദാശിവ, പാഹിമാം.

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വരികളിൽ കേഴ്തിയും പദങ്ങളുടെ സൗകന്ദര്യവും ഒന്നുപോലെ ദർശിക്കാം. ജാതിയെപ്പറ്റി ഗുരു എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതയിലെ വരികൾ ഇന്ന് ലോകപ്രശസ്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു:

“ഒരു ജാതി ഒരുമതം
ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ”
ഒരു യോനിയൊരാകാരം—
മൊരു ദേവമില്ലതിൽ,
ഒരു ജാതിയിൽ നിന്നല്ലോ
പിറന്നീടുന്നു സന്തതി
നരജാതിയിതോർക്കുമ്പോ—
ഓരോ ജാതിയിലുള്ളതാം
നരജാതിയിൽ നിന്നത്രേ
പിറന്നീടുന്നു വിപ്രനും
പറയൻ താനുമെന്തുള്ള—
തന്തരം നരജാതിയിൽ”

പരമമായ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ദാർശനിക കവിയാണു് ഗുരു. മലയാളം, തമിഴു്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം കവിതകൾ രചിച്ചു. അനേകം ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കവിതകളും തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഗുരുവിന്റെ കവിതകളുടെ സമാഹാരം വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

6. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ മഹത്വം

ശ്രീനാരായണഗുരുവിനു ഭാരതീയ മതാചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും ആദരണീയമായസ്ഥാനം ഉണ്ടു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും സേവനങ്ങൾ ഈ രംഗത്തു് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. അവർ യോഗികളായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും മതാചാര്യന്മാരും ആയിരുന്നു. അവർ ആത്മജ്ഞാനം നേടി. അതിന്റെ പ്രകാശം കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹത്തിനു നൽകി. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്കു് ഇവരുടെ സേവനങ്ങൾ സഹായിച്ചു. രണ്ടുപേരും തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമിയിൽ നിന്നു് യോഗവിദ്യകൾ അഭ്യസിച്ചു. അവരുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അചർ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ജാതിചിന്തകൾക്കു് ഉപരി മനുഷ്യസമൂഹത്തെ ഉയർത്തി നിറുത്താൻ ശ്രമിച്ചു, വെറുമൊരു മതസ്ഥാപകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ബുദ്ധനെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവ സന്തതി എന്നും ചിലർ വിളിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുപോലെ ഗുരു അന്ധമായ ജാതി ചിന്തകൾക്കു് എതിരായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണന്റെ പരി

ശ്രമഫലമായാണ് അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവശജാതിക്കാർ സംഘടിച്ച് ശക്തരാകാൻ പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെ രക്ഷിക്കുകയും സംഘടിച്ച് ശക്തരാകാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിൽ ചെയ്ത ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉയരാനും എല്ലാമണ്ഡലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാനും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യവും, സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളായി പ്ലാകുമായിരുന്നു. അതൊരു ചരിത്രസത്യമാണ്.

രക്തം ചൊരിയാത്ത ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവമാണ് ശ്രീനാരായണൻ ഇവിടെ ഇളക്കിവിട്ടത്. അല്ലാത്തതെങ്കിൽ, അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വിദ്യയോ, സ്വാതന്ത്ര്യമോ, സംഘടനയോ കൂടാതെ എത്രയോ വർഷമായി ദുരിതമനുഭവിച്ചു പോന്ന കൂട്ടരെയെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് സജ്ജരാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കരുതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യസ്നേഹവും ത്യാഗവും ദീർഘവീക്ഷണവും ആത്മാർത്ഥതയും ബുദ്ധിശക്തിയും നേതൃത്വവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പേദാന്തചിന്ത, ബുദ്ധന്റെ ദർശനം, ശൈവമത ചിന്താ രീതി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിച്ചു. അവയിൽ ആത്മീയാംശം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക രംഗത്തും മതപരമായ രംഗത്തും അതഭൂതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. തന്റെ ദിവ്യ

ജ്ഞാനം ഒരു അതുല്യ ശക്തിയായി ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളേയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനേയും സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക നായകന്മാർ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്മികനസ്സിൽ തുല്യശോഭയോടെ പ്രകാശിച്ച രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ.

ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ നേരായ മാർഗ്ഗം വിട്ടുസഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കേരള ജനതയെ വീണ്ടും അതിന്റെ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടെത്തിച്ചതിലാണ് ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടം ശ്രീബുദ്ധനെപ്പോലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാകുകയും ശ്രീശങ്കരാചാര്യനെപ്പോലെ വേദാന്തചിന്തകനാവുകയും ആ രണ്ടു ശക്തികളെയും യോജിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തതിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ ആചാര്യന്മാർ മറ്റു ഭാരതീയരായ വിദ്യാസാഗർ, ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, വിവേകാനന്ദസ്വാമി, രാജാനന്ദ മോഹൻറോയ്, കേശവ് പന്ത്രസേൻ തുടങ്ങിയ മഹാനാർക്കു തുല്യരാണ്.

ഇന്ന് ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലന സംഘം കേരളത്തിൽ വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. സാമൂഹ്യപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ അനേകം സേവനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മഹത്വത്തിന്റെ ഉന്നതപീഠത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. വിദേശീയരായ ജനങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെപ്പറ്റിയും, ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ജീവിതരീതിയെപ്പറ്റിയും പഠിക്കുകയും

ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരതീയരും വിദേശീയരുമായ അനേകം മഹാത്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗപൂർണ്ണമായ സേവനങ്ങളെയും മഹത്വത്തെയും വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീനാരായണഗുരു 1928 സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി വർക്കലയിലെ ശിവഗിരി ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് സമാധിയടഞ്ഞു. ഇന്നും അനേകായിരം ഭക്തജനങ്ങളെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളെയും ശിവഗിരിയിലേയ്ക്കു ആകർഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് വർക്കല. പുരാണങ്ങളിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശം ജനാർദ്ദനം അഥവാ ഭക്ഷിണകാശി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായത് ശ്രീ ജനാർദ്ദനസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തോടുകൂടിയാണ്. ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തുള്ള പാപനാശത്തും ശിവഗിരിയിലും നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ധാതുജലം അതിവിശിഷ്ടമാണ്. ശിവഗിരി പുരാവസ്തു ഗവേഷണപരമായും ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. പാപനാശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ വർക്കല കോടിയും വർക്കലഗ്ഗോപിയും പേരു കേട്ടവയാണ്. വർക്കലത്തുരപ്പും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായി നില്ക്കുന്നു. പരമമായ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഋഷിയായ ഗുരു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ശിവഗിരിയിൽ ആശ്രമമുണ്ടാക്കി ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശിവഗിരി ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലമായതോടുകൂടി വർക്കലയുടെ മാഹാത്മ്യം വർദ്ധിച്ചു, അത് ലോക പ്രസിദ്ധമായി.

**Varkala Sivan Pillai's
Published Works in English**

1. Sri Mannathu Padmanabhan (A Lyric)
2. Psalms on Sri Vidyadhiraja Chattampi swami
(Ten Psalms)
3. The Influence of Russian Literature on
Malayalam Literature (prose)
4. Russia in Vallathol's poems (prose)
5. On Ostrovsky's Novel (prose)
6. A Bunch of Roses (seven Lyrics)
7. Gandhiji And Tolstoy (A Narrative poem)
8. An Indian Writer Meets Mayakovsky
(A Long poem)
9. Ode on Lenin (An ode)
10. Gorky's Mother Through the Eyes of an
Indian Writer (A Long Poem)
11. Our Dear Nehru (Fifteen Hymns)
12. Maharshi Sathyananda Saraswathy (Hymns)

Unpublished Works in English

13. Nehru And Lincoln (A Long Poem)
14. India And the Sage of America (Prose)
15. India, Indiraji and others (One Act Play)

മലയാളം (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ)

16. ചുവന്ന സുന്ദരി (കഥകൾ)
17. വലിയലോകവും കൊച്ചുവിദ്യാത്മിയും (നോവൽ)
18. വർക്കല-ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ വെളിച്ചം-
ത്തിൽ (ഗവേഷണം)
19. പുഷ്പകിന്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം (ആസ്വാദനം)
20. അത്യാധുനികപ്രേമം (മനശ്ശാസ്ത്രനോവൽ)
21. കാര്യവത്കം—ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം
(ഒരു വിക്ഷണം)
22. ശ്രീനാരായണഗുരു (ജീവചരിത്രം)

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തവ

23. മത്സ്യകന്യക—വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ
(ആസ്വാദനം)
24. കറേ കഥകൾ (ചെറുകഥകൾ)
25. ഇന്തോനേഷ്യൻകഥകൾ (തർജ്ജമ)
26. മിനിക്കഥകൾ (പുരാണകഥകൾ)
27. ഗ്രീക്കുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
28. ഉപന്യാസങ്ങൾ
29. കുട്ടികളുടെ ചട്ടമ്പിസ്വാമി (ജീവചരിത്രം)
30. ഒരു യുവാവിന്റെ സ്മരണകൾ (നോവൽ)
31. ഇന്ത്യയുടെ കഥ (ചരിത്രം)
32. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി
(ജീവചരിത്രം)
33. മഹാത്മാഗാന്ധി (ജീവചരിത്രം)

വർക്കല ശിവൻപിള്ള (1984)

ചെമ്പഴന്തി മാധ്യമപതി ശ്രീ അമൃതാനന്ദസ്വാമി
 എഴുതുന്നു: “ഒരു ലോകാചാര്യനായ
 ഗുരുവിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം നല്ലൊരു ചെറുനാമം
 തയ്യാറാക്കിയ മി. പിള്ളയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.”